

نه شرقي و نه غربي

"باگوان عزيز: ريچارد ويلهلم، مردی که کتاب آي چينگ را از زبان چيني به آلماني ترجمه کرد، پس از اينکه سي سال در چين سپري کرد، بسيار ناراحت به وين بازگشت. با دوستش کارل گوستاو يونگ مشورت کرد. نظر يونگ اين بود که ويلهلم در يك بحران خطرناک است. او فرهنگ آلماني را کنار نهاده بود و با فرهنگ چيني، با تمام آن؛ شامل مذهب، آموزش و هرچيز ديگر، تطبيق يافته بود. يونگ گفت، "آن بخشي که ايتار کرده اي، به عنوان ايتارگر بازمي گردد و آن بخش که سرکوب کرده اي به عنوان سرکوب کننده بازمي گردد." و ويلهلم عاشق فرهنگ چين بود و حتي آن را پرستش مي کرد، ولي ذهنش ابدآ ياري نمي کرد. او از همين بحران مرد. نيچه، مردی که نوشت، "آن ستاره ي رقصان صبحگاهي از ميان اغتشاش مي درخشد،" نيز مردی خوش اقبال نبود؛ جنون پيدا کرد. نيچينسکي عادت داشت از بدن در محدوده اي وراي محدوديت هایش استفاده کند و او نيز جنون گرفت. به نظر مي رسد که ذهن به تنهائي، يا بدن به تنهائي نمي تواند ما را به جايي برساند. اشو، آيا تجربه ي عرفاني آن است که ذهن، بدن و قلب را به موقعيتي غيرخواب زده ببرد؟ آيا شما آن ستاره ي رقصان بامدادي هستيد که از شرق برخاسته تا دنيا را به آتش بکشاند، يا بهتر بگويم تا عاصيان دنيا را به آتش بکشاند؟"

ريچارد ويلهلم Richard Wilhelm به راستي در شکنجه کشته شد. او يك نابغه بود، و با صرف سي سال در چين، از ظرافت ها و وقاري که فرهنگ چين طول هزاران سال پرورش داده بود آگاه شده بود. آي چينگ I Ching کتابي بسيار عجيب است. در شرق کتاب هاي زيادي مانند آن هستند که نگاهی کوتاه به آينده دارند و همچنين به گذشته. بحران اين بود که او در غرب و به شيوه اي غربي تحصيل کرده بود، در فرهنگ آلمان، که ابدآ به زندگاني هاي پيشين عقیده ندارد و اين را باور ندارد که آينده را مي توانديد. ولي سي سال مدتي طولاني است و براي اينکه در زبان چيني مهارت پيدا کنی، اين حداقل زمان مورد نیاز است. او خودش را تماماً وقف اين کار کرده بود. نتيجه يك شخصيت شکاف بر داشته split personality بود، او دو شخصيت شد: يکي آن که به چين رفته بود و ديگري آن که از چين بازگشته بود. آن که به چين رفته بود مطلقاً غربي بود و فکر او اين بود که فقط آن کتاب را ترجمه کند، ولي در حيني که کتاب را ترجمه مي

کرد، بیشتر و بیشتر درگیر آن شد. تمامی فرهنگ غرب در مقایسه با عظمت بینش چینی تائو Taو، مانند کوتوله ای به نظر می آمد. بنابراین يك شخصیت دوم شروع کرد به رشد کردن در طول سی سال، این شخصیت دوم کاملاً پخته شد. ولی آن شخصیت اولی پاك نشده بود. و کارل گوستاو یونگ Carl Gustav Jung ، روانکاو بزرگ و دوست او فقط يك تشخیص داده بود ، ولی تشخیص دادن، درمان نیست.

آنچه ویلهلم نیاز داشت مراقبه بود، که می توانست شرق و غرب را در او به هم متصل سازد. او به دویاره تقسیم شده بود. منطق او چیزی را می گفت، ولی در طول سی سال دیده بود که زندگی چیزی بسیار بیشتر از منطق است و مردم آن را زندگی کرده اند و تجربه کرده اند. ولی این فقط يك ادراک روشنفکرانه بود، يك بینش فردی نبود. اگر او در طول این سی سال مراقبه نیز کرده بود، از آن مصیبت جلوگیری می شد و آن ذهن نابغه می توانست در نزدیک آوردن شرق و غرب کمکی بسیار عظیم باشد.

ولی او بسیار به آموختن و زبان و ترجمه ی آی چینگ سرگرم بود. او کاملاً از یاد برده بود که کتابی مانند آی چینگ يك کتاب معمولی نیست، کتابی است برخاسته از بینش های ژرف مراقبه گونه. کتابی روشنفکرانه intellectual نیست، کتابی شهودی intuitive است.

او توانست ترتیبی بدهد که محتوای ادبی ترجمه شود، ولی این نکته را از کف داد: که آن کتاب با تمامی کتاب هایی که قبلاً دیده بود کاملاً متفاوت است. سایر کتاب ها روشنفکرانه و محصول ذهن بوده اند. این کتاب محصول ذهن روشنفکر نیست. این کتاب غوغایی را در او خلق کرد.

باعث تاسف است که او در این اغتشاش از دنیا رفت. مرگ او سبب شد که کارل گوستاو یونگ شدیداً از شرق وحشت کند و او شروع کرد به آموزش دادن يك نظریه ی مشخص ، که فقط احمقانه است ، که روش های شرقی فقط برای مردمان شرقی مناسب هستند و روش های غربی برای غربیان مناسب هستند و نباید باهم قاطی شوند.

این به نظر يك تحلیل بسیار سطحی از تمام این موضوع است. این یعنی که عقلانیت تو باید از شهود تو گسسته باقی بماند. یعنی که سر تو هرگز نباید با قلبت در تماس باشد.

این یعنی که غرب يك نیمه باقی می ماند و شرق يك نیمه ی دیگر باقی خواهد ماند. مورد ریچارد ویلهلم بسیار نمادین است. نشان می دهد که کارها باید تحت راهنمایی مناسب قرار بگیرند. او زبان را از زبان شناس ها می آموخت ، آنان مرشدان شهودین نبودند. او کتابی را

ترجمه مي کرد که هيچ ربطی به روشنفکر بودن نداشت، کتابي که براي آموختنش بايد يك مرشد داشته باشي، تا که آن ترجمه فقط لغوي و ادبي نباشد، بلکه محتوا و عصاره را نیز دربر بگیرد، تا که عطري از اصل آن را داشته باشد، نه اینکه فقط يك تغيير زبان داشته باشد.

او هرگز مرید يك مرشد تائويي نبود، وگرنه، این فاجعه رخ نمي داد و چیزها کاملاً متفاوت مي بودند. زیرا پس از مرگش، هیچکس چنان سخت نکوشید تا پیشکش هاي شرق را درک کند.

شهود را نمي توان به زبان روشنفکرانه ترجمه کرد. یقیناً پلي مشخص را مي توان زد، ولي هرچه بیشتر تحت تسخیر شهود قرار داشته باشي، عقل و منطق بايد بیشتر همچون يك خادم عمل کنند. و مشکل این بود: باوجودي که سي سال با يك کتاب شهودي کارکرده بود، هنوز هم عقل و منطق او ارباب بود. و شهود هرگز نمي تواند يك برده باشد. شهود ژرف ترين هسته ي وجودت است.

فقط در مراقبه ي عميق باز مي شود. و ریچارد ویلهلم هرگز اهميتي به مراقبه نمي داد. تمام توجه او به ترجمه ي آن کتاب بود، بدون اینکه فکر کند، کتاب ها مي توانند باهم تفاوت داشته باشند. کتاب هايي که با ذهن نوشته شده اند، که غرب پر از آن هاست، و کتاب هايي که از شهود برخاسته اند، که تماماً از يك طبقه ي ديگر هستند.

آي چینگ شايد پنج يا شش هزار سال قدمت دارد. هیچکس نمي داند چه کسي آن را نوشته است، زیرا در شرق مهم نيست که نام چه کسي روي کتاب باشد، به ويژه انسان هاي شهودي که نفس هایشان از بين رفته است و در واقع، بي نام شده اند. يك مرشد بي نام، يك بينا آن کتاب را نوشته، نه به اين دليل که مي خواسته آن را بنويسد، بلکه به اين دليل که جهان هستي مي خواسته آن کتاب نوشته شود. او فقط يك وسيله بوده، يك ني توخالي. باوجودي که ریچارد ویلهلم سي سال در چين اقامت داشت، ولي با مردماني عوضی به سر برده بود. مجبور بود. نخست اینکه بايد زبان را ياد مي گرفت و براي آن مي بايد با کارشناسان زبان شناسي در تماس باشد. و زماني که زبان را آموخت، شروع کرد به ترجمه کردن آن کتاب، با اين فکر که هر کتابي از همان طبقه بندي است، و اشتباه در همينجاست. کتاب اپانيشاد Upanishad در هند به طبقه بندي کتاب هاي معمولي تعلق ندارد. داماپاداي گوتام بودا Dhammapada جزو کتاب هاي معمولي محسوب نمي شود.

حتي در زمان معاصر نیز چندین کتاب شهودي وجود دارند. گیتانجالي Gitanjali از رابیندرانات تاگور، پیامبر The Prophet از

خلیل جبران، کتاب میرداد The Book of Mirdad از میخایل نایمی Mikhaïl Naimy، این ها به طبقه بندی معمولی کتاب ها تعلق ندارند، و اگر فکر کنی که این ها درست مانند کتاب های دیگر هستند، دچار دردسر خواهی شد. قلب تو آن ها می پذیرد و عقل تو آن ها را مردود خواهد کرد.

پس به دو بخش تقسیم می شوی و ستیزی پیوسته وجود خواهد داشت. این چیزی است که برای یکی از بزرگترین نوابغ غرب، ریچارد ویلهلم رخ داد و او را به کشتن داد. و مردی که با او مشورت کرد، مردی مناسب نبود، با وجودی که با هم دوست بودند. و او با زهم يك اشتباه دیگر مرتکب شد. آن مشکل فقط توسط يك مرشد مراقبه ي شرقي می توانست حل شود، نه با کارل گوستاو یونگ، که مفهومی از مراقبه نداشت.

پس از مرگ ویلهلم، یونگ به هندوستان رفت، زیرا به اسطوره های باستانی علاقه داشت. و هرکجا که رفت به او گفتند، "چرا وقتت را در اسطوره های باستانی تلف می کنی، وقتی که از قضای روزگار مردی در اینجا زنده هست که از نظر وجودین، نماینده ي تمامی بهترین هایی است که در شرق رخ داده است. به جنوب هند برو، به تپه های آرونآچال Arunachal و با این مرد ساده، شری رامان ماهارشی Sri Raman Maharshi ملاقات کن."

او به هرکجا که می رفت، بارها و بارها این نام را می شنید، ولی می ترسید. دوستش مرده بود و او نمی خواست وارد هیچ دردسری شود. او تا مدرس Madras رفت، که تا مکان رامان ماهارشی فقط دوساعت راه است، ولی به آنجا نرفت. برعکس، برای توجیه رفتارش گفت، روش های شرقی فقط برای شرقی ها ساخته شده. برای مردمان غرب مناسب نیستند. "این کاملاً مسخره است.

"مردمان غرب باید به سنت های خودشان محدود باشند، به گذشته خودشان، و گرنه دچار همان دردسرهایی خواهند شد که ریچارد ویلهلم دچار آن شده بود." این بی معنی است، زیرا جوهر اساسی انسان نه شرقی است و نه غربی. مسئله فقط رویکردی درست است، تحت يك راهنمایی درست، تا که شکافی به وجود نیاید. برعکس، پلی ساخته شود، و پل بین روشنفکربودن و شهود به تو يك وضوح عظیم می بخشد، يك ادراك روشن، نوعی هوشمندی تازه که مطلقاً از آن بی خبر هستی.

یونگ مانع خیلی از مردم شد، زیرا در غرب او را به عنوان يك مرجع می شناسند. و او هیچ چیز از روش های شرقی نمی داند. فقط ترس از مردن دوستش... ولی آن ترس به سبب نشاخن تمام اوضاع

است و به آن معنی که او می گوید قابل توجه نیست. اگر من می خواست توصیه ای بکنم، به ریچارد ویلهلم می گفتم، "زبان را از یک استاد زبان شناس بیاموز. و در حینی که زبان می آموزی، مراقبه را نیز تحت نظر یک مرشد تائویست یاد بگیر، زیرا آی چینگ یک کتاب تائویستی است.

تا قبل از اینکه قادر به ترجمه باشی، قادر به درک آن نیز باشی. تا که فقط ترجمه ای لغت به لغت نباشد، بلکه برگردانی از یک ادراک عمیق باشد." و این کار نه تنها یک کتاب آی چینگ را به یک زبان غربی تولید می کند، بلکه در تو نیز یک انسان جدید خواهد آفرید" و همین مورد با افراد دیگر نیز رخ داده است. دلیل آن همیشه یک شکاف a split است.

در مورد نیچه Nietzsche، او نیز یک مراقبه کننده نیست، ولی ظرفیت پرواز کردن به ناشناخته ها را دارد. گاه گاهی روزنه ای باز می شود و او چیزهایی می بیند. ولی آن روزنه تحت کنترل او نیست، بستگی به موقعیت ها دارد. اگر موقعیت درست و مناسب باشد، اگر احساسی از سلامت داشته باشد، نوعی خاص از شادمانی، آزارامش، آنگاه آن روزنه گشوده می شود و او می تواند وراي ذهن معمولی انسان را ببیند و می تواند در موردش بنویسد. اگر او نیز یک مراقبه کننده بود، آن روزنه دیگر تصادفی نبود، تحت اختیار خودش بود که باز باشد یا بسته.

پس او متکی شد و همان نیز سبب ایجاد مشکلی عمیق در وجودش شد، زیرا او معمولاً در بیست و چهار ساعت مانند هرکس دیگر زندگی می کرد و سپس ناگهان یک روز عصر، با دیدن یک غروب، آن روزنه گشوده می شد و او چیزهایی را می دید که نیازی به اثبات نداشتند و بسیار عیان بودند. آن ها از واقعیت های تو بسیار واقعی تر هستند، آن ها چنان محکم و بی تردید واقعی هستند که حتی نمی توانی آن ها را زیر سوال ببری.

ولی این فقط برای لحظاتی رخ می دهد و سپس رفته است و او بار دیگر روی زمین قرار دارد. می توانی مشکل این شخص را درک کنی. سحالا انواع تردید ها و انواع پرسش ها بیرون می زنند، آیا او رویا دیده آیا توهم بوده است یا سراب؟ و عقل انسان ادامه می دهد. ولی آن روزنه باردیگر گشوده می شود و باز هم همان صحنه است. نمی توانی یک توهم را بارها و بارها ببینی و رویا را نیز نمی توانی بارها و بارها به طور یکسان داشته باشی، آن هم وقتی که کاملاً بیدار هستی!

این سبب تشویشی عظیم در وجود او شد ، واقعیت کدام است؟ آن واقعیت معمولی که در بیست و چهار ساعت می بیند، یا آن واقعی که گاه گاهی در می گشاید؟ در مورد نینجینسکی Ninjinsky هم همین. او شاید بزرگترین رقصنده در تمام تاریخ بشر باشد. ولی عجیب است که مردی چون نینجینسکی از تشویش عظیم در رنج باشد. این پاداش نابغه بودن نیست. مشکل این بود که وقتی در حال رقصیدن بود، گاهی چنان با رقص خودش یگانه می شد که دیگر رقصنده و رقص وجود نداشتند، بلکه فقط رقص وجود داشت. در آن لحظات چیزی چون معجزه رخ می داد. او پرش هایی بسیار بلند انجام می داد، بسیار بالا می جهید ، که ممکن نیستند، از نظر فیزیکی ممکن نیستند.

و خود او نیز نمی توانست در سایر اوقات چنان پرش هایی کند. او نمی توانست باور کند، زیرا گویی که چون رقصنده از میان می رفت، نیروی جاذبه به نوعی در او اثری نداشت. و او چنان بالا می پرید که هیچکس نمی توانست باور کند که این ممکن است. پایین آمدنش بیشتر معجزه آسا بود. هر جسمی که سقوط کند، نیروی جاذبه با فشار آن را به سمت زمین می کشاند. چند روز پیش آناندو Anando برایم می گفت که وقتی شهاب سنگ ها به سمت زمین سقوط می کنند، وارد جو جاذبه ی زمین می شوند که دویست مایل به دور زمین کشیده شده است. آن ها با سرعت پنجاه هزار مایل در ساعت وارد این جو می شوند و برای همین، شدت اصطکاک آن ها را می سوزاند.

ولی گاه گاهی، وقتی که آن جسم بسیار بزرگ باشد ، طول آن مایل ها باشد ، آنوقت شاید کاملاً نسوزد، شاید به زمین برسد. گاهی مردم زیادی را کشته است. این سنگی بسیار عجیب است، زیرا از تجربه ای عظیم گذر کرده است: آن پنجاه هزار مایل در ساعت و آن حرارت و آن اصطکاک، به آن سنگ کیفیتی جدید بخشیده است.

در کعبه، مکان مقدس مسلمانان، آن يك شهاب سنگ عظیم بوده که به زمین برخورد کرده است و آنان این سنگ را پرستیده اند، فقط به این دلیل که هیچ سنگ دیگری مانند آن وجود ندارد، از بهشت heaven آمده است. و البته که از آسمان sky آمده است.

ولی وقتی که نینجینسکی فرود می آمد، تمام تماشاچیان نفس کشیدن از پادشان می رفت. از آن ارتفاع زیاد به نظر بسیار خطرناک می آمد ، اگر نیروی جاذبه درست عمل کند، او دچار شکستگی های متعدد می شد. ولی او همچون يك برگ فرود می آمد، به آهستگی به سمت زمین پایین می آمد، بدون شتاب و عجله. و حرکت فرودآمدن چنان کند بود که حتی فیزیک دان ها نیز برای آن هیچ توضیحی نداشتند.

آن جهش او قابل توضیح نبود و فرودآمدنش نیز حتی بیشتر اسرار آمیز بود. او خودش نیز هیچ توجیهی نداشت.

او فقط يك چیز گفت، "هروقت تلاش می کنم، اتفاق نمی افتد. هروقت روی صحنه می رقصم، مایلم اتفاق بیفتد، ولی هرگاه عمداً و آگاهانه سعی می کنم که بشود، اتفاق نمی افتد. فقط وقتی رخ می دهد که من سعی نکنم، وقتی که حتی به آن فکر هم نکنم، درواقع، وقتی که وجود نداشته باشم. در غیاب من، وقتی که فقط رقص وجود دارد، و رقصنده کاملاً با رقص یکی شده است، رخ می دهد. پس من نمی توانم هیچ توضیحی به شما بدهم، زیرا من در آنجا وجود نداشتم." او نیز مرگ بدی را داشت. نخست دیوانه شد، زیرا چنین چیزی هرگز برای انسانی رخ نداده است. او سخت تلاش می کرد و آن اتفاق نمی افتاد و وقتی که به آن فکر نمی کرد، آن اتفاق می افتاد و کارشناسان نیز برای آن توجیهی نداشتند. و او خودش نیز هیچ فکری نداشت که چرا چنین می شود. این او را دیوانه کرد. يك سال در تیمارستان بود و در رنج بسیار مرد.

در شرق، همین فرد می توانست يك گوتام بودا شود، زیرا کلید را یافته بود، ولی او نتوانسته بود آن را تشخیص دهد. و در غرب حتی يك مرشد هم وجود نداشت که به او نشان دهد که چه اتفاقی افتاده است. و این تمامی آموزش های شرق است، که اگر نفس را فراموش کنی، اگر خودت را از یاد ببری، اگر فقط کسی نباشی، معجزات شروع می کنند به رخ دادن. این قانون طبیعت است. چیزی نیست که از آن پریشان شوی.

در آن لحظه، وقتی که غایب هستی، یعنی که بسیار ساکت، آرام و راحت هستی و ابداً هیچ اختلالی وجود ندارد. شرق چیز مشخصی را برخلاف جاذبه زمین شناخته است. آن را شناوری levitation خوانده اند. فشار جاذبه شل می شود و حتی برای کسانی که مراقبه می کنند نیز رخ داده است که شروع کرده اند به بالا آمدن از سطح زمین. اگر این اتفاق در غرب رخ می داده، مسلماً آن انسان را يك دیوانه می خوانده اند. او نمی توانست به هیچ کس بگوید که چه اتفاقی برایش می افتد، زیرا هیچکس باور نمی کند و آنان فکر می کنند که او خل شده است. "چگونه می توانی به نشستن در حالت نیلوفر آبی lotus ادامه بدهی؟ و آن مرد گفت، "ولی من چه کنم؟ فقط وقتی چشمانم را باز کردم، دیدم که سرم به سقف می خورد."

نفس ego بسیار سنگین است. مانند يك لنگر است که شما را تحت کنترل نیروی جاذبه در می آورد.

در مراقبه، حتی اگر هم بسیار عمیق نباشد، يك نکته را درخواهید یافت: وقتی که با چشمان بسته نشسته باشی، احساس می کنی که به بالا می روی. چشم ها را باز می کنی، سرچایت هستی. و چه اتفاقی افتاد؟ زیرا لحظه ای که چشم ها را می بندي، بازهم تنظیم شده ای. احساس می کنی که به هوا برخاسته ای. ولی با بازکردن چشم ها، ناگهان خودت را می بینی که مانند قبل روی زمین نشسته ای. بدنت هنوز روی زمین است، ولی روح، آگاهی تو به وراي بدنت صعود می کند. این آغاز است. به زودی، وقتی که مراقبه عمیق شد، روزی خواهد آمد که وقتی آگاهی صعود کرد، بدن نیز از آن پیروی خواهد کرد. بدن در همه چیز قدری کند است. انسان در طول يك میلیون سال آموخت تا سرپا بایستد. بین میمون ها و انسان، فقط برای آموختن اینکه روی دوتا بایستیم، يك فاصله ي يك میلیون ساله وجود دارد. بدن بسیار آهسته و با احتیاط می آموزد، ولی می آموزد. اگر نینجینسکی در شرق بود، دیوانه نمی شد، او را انسانی که به اشراق رسیده است اعلام می کردند. رقص او مراقبه ي او بود. درست همانطور که سماع جلال الدین رومی مراقبه ي او بود و او محبوب ترین مرشد صوفیان شد.

هیچ صوفي دیگری مولانا Mevlana خوانده نشده است. مولانا یعنی "مرشد عزیز ما." فقط جلال الدین رومی است که مولانا جلال الدین رومی است. مردم او را بسیار دوست داشتند، زیرا چنان روش ساده ای را داده است که هزاران نفر در این دوازده قرن توسط چرخش در سماع whirling به اشراق رسیده اند. باعث تأسف است که نینجینسکی باید به دیوانه خانه می رفت، زیرا او نمی دانست که چه اتفاقی در حال رخ دادن است و هیچکس هم برای این پدیده توضیحی نداشت. او را بسیار مختل ساخته بود. این همان چیز ساده ای است که من هر روز به شما گفته ام، که تلاش شما يك مانع است. اگر واقعاً مایل هستید عمیقاً وارد مراقبه شوید، پس آن را بدون تلاش کنید، به نظر دیوانه وار می آید؛ چگونه آن را بی تلاش کنیم؟، زیرا همین نیز يك تلاش خواهد بود. فقط واژه ها را دور بینداز زیرا مفهومی غلط به تو می دهند. بهتر است گفته شود، "در حالت رهاسدگی let go باش، فقط آسوده باش." ساکت بنشین و با چشمان بسته هرآنچه را که در درونت رخ می دهد تماشا کن، فقط مشاهده کن و نقطه ای فراخواهد رسید که فقط تماشاگر وجود دارد و چیزی برای مشاهده کردن وجود ندارد. و برای نخستین بار در مرز اعجاز قرار داری.

این هر سه نفر می توانستند به مرحله ای عالی از سعادت برسند. چیزی اتفاق می افتاد که بسیار باارزش بود، ولی غرب آنان را تحت فشار قرار داده بود، "شما دیوانه هستید، شکاف شخصیتی

دارید." ، تماماً عبارات سرزنش آمیز: " شما دوشخصیتی هستید." در شرق، همین افراد با همین استعدادها مورد پرستش و عشق و احترام قرار می گرفتند. و من می توانم يك اصل مشخص سري را درك كنم: وقتی انسانی وارد دنیایی تازه می شود، وارد حیطه ای جدید می شود، به فضایی نیاز دارد که مورد احترام، عشق، تحسین و تشویق قرار بگیرد. هدف از مدرسه ی عرفانی همین است.

تنها که باشی، شاید دیوانه شوی، ولی در يك مدرسه ی عرفانی، مردمی را داری که از تو حمایت می کنند، که در راهی درست قرار داری، که تو برکت یافته ای و فقط باید ادامه بدهی. نیازی به توضیحات نیست، زیرا توضیحات فقط روند را به تاخیر می اندازند و آن را مختل می کنند. غرب علاقه ی بسیار به توضیحات دارد و شرق فقط به آن تجربه علاقه دارد، نه به توضیحات آن و تو نمی توانی توضیحات را بخوری، تو را تغذیه نخواهند کرد. این تجربه و يك محیط پشتیبانی کننده است که تو را تغذیه می کند و من هیچ اشکالی نمی بینم که روش های شرقی به غرب برده شوند. تاجایی که به آگاهی انسانی و تکامل آن مربوط است، اشکالی نیست که فن آوری علمی غرب را به شرق آورد. پس چه اشکالی هست که فن آوری روحانی شرق به غرب برده شود. کارل گوستاو یونگ مطلقاً در اشتباه است، آنوقت موردهایی چون نینجینسکی، ریچارد ویلهلم و نیچه و سایرین وجود خواهند داشت. و زمان آن فرا رسیده است. شرق تمام فن آوری های علمی و عینی را از غرب می گیرد. غرب نیز باید سعی کند تمامی روش های به بلوغ رساندن آگاهی را از غرب دریافت کند. اینگونه، انسانی جدید را خلق خواهیم کرد که نه شرقی باشد و نه غربی و فقط انسان باشد.